四庫全書薈要•乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷二十七
八

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷二十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

內則

后王命冢宰降德于衆兆民注后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿為三或兼職焉音義后王鄭云后君也謂諸侯也王天子也盧云后王后也王天子也孫炎王

肅云后王君王也并必政反兼如字一音古念反

疏正義曰此一經論子事父母由此后王之教使之然故先云施教之法后王者后君也君謂諸侯王謂天子不先云王者辟天子妃后之嫌故言后王也命冢宰者若天子則天官為冢宰若諸侯則司徒為冢宰今記者據諸侯為文命此司徒之冢宰降德于衆兆民者降下也德教也諸侯命冢宰降下教令於羣衆兆民也既據諸侯當云萬民而云兆民者此經雜以諸侯為主雜以天子言之故文稱王又稱兆民也注正義曰后君也釋詁文云萬億曰兆者依如算法億之數有大小二法其小數以十為等十萬為億十億為兆也其大數以萬為等萬至萬是萬萬為億又從億而數至萬億曰兆億億曰秭故詩頌毛傳曰數萬至萬曰億數億至億曰秭兆在億秭之間是大數之法鄭以此據天子天下之民故以大數言之詩魏風刺在位貪殘魏國褊小不應過多故以小數言之故云十萬曰億云天子曰兆民諸侯曰

萬民者閔元年左傳文周禮是天子之法每云萬民者
據畿內言之或可通稱也鄭引此者明天子諸侯之異
經云兆民互明天子也云周禮冢宰掌飲食司徒掌十
二教者欲明飲食教令所掌各有別官不得獨云冢宰
云今一云冢宰記者據諸侯也者今此內則之篇既有
飲食又有教令則經文當云命冢宰司徒兩官備言之
今唯一云冢宰不兼言司徒者是司徒兼冢宰之事故
云記者據諸侯而言之云諸侯并六卿為三或兼職焉
者此明司徒兼冢宰之事意疑而不定故稱或焉盧氏
云后謂天子之妃者若是后妃唯主內事不得降德于
衆兆民孫炎王肅皆云后王君王謂天子也此經論教
訓法則是司徒所掌不可獨據冢宰盧與孫王之說其
義皆非故鄭以為據諸
侯言也但雜陳王事耳

子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠

紳搢笏注咸皆也縰韜髮者也總束髮也垂後為飾拂髦振去塵著之髦用髮為之象幼時鬌其制未聞也緌纓之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以記事也音義盥音管洗手漱所救反徐素搆反漱漱口也下同櫛側乙反梳也縰所買反徐所綺反黑繒韜髮笄古兮反總子孔反髦音毛緌耳佳反韠音必紳音申搢徐音箭又如字音晉揷也笏音忽韜吐刀反去起吕反著竹畧反下文及注同鬌多果反扱本又作捷又作揷初洽反徐采協反左右佩用注自佩也必佩者備尊者使令也音義令力呈反左佩紛帨刀礪小觿金燧注紛

帨拭物之佩巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱

也小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之金燧可取火

於日音義紛芳云反或作帉同帨始銳反佩巾也觿許規反本或作鑴音同解結錐燧音遂火鏡拭音式礱力工反右佩玦捍管遰大觿木燧注捍謂拾也言可以

捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也音義捍戶旦反謂射

捍遰時世反徐作滯彄苦侯反鞞必頂反鑽子官反偪注偪行縢屨著綦注綦屨

繫也音義屨九具反綦其記反注及下同疏正義曰自此以下至不敢私祭以上總論在內法則

子事父母婦事舅姑男女出入之禮長幼相事之法其

文既多各隨事節而解之自子至著綦以上還論子事

父母之法也此子謂男子知者以經云端韠紳搢笏故也咸盥漱者盥謂洗手漱謂漱口此據年稍長者若其孺子則晏起而不能雞初鳴也笄者著縰既畢以笄插之熊氏云此笄謂安髮之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上且玄冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去玄冠而有笄縰是知笄縰不得為冠總者裂練繒為之束髮之本垂餘於髻後故以為飾也此經所陳皆依事先後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服玄端著韠又加大帶也左佩紛帨刀礪小觿金燧者皇氏云左旁用力不便故佩小物右佩玦捍管遰大觿木燧者皇氏云以右廂用力為便故佩大物注正義曰縰韜髮者也士冠禮云緇纚長六尺鄭云纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣盧云所以裏髻承冠以全幅疊而用之未知孰是盧說為優云緌纓

之飾也者結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌云端玄端士服也者特牲禮士祭服玄端故云士服也云庶人深衣者以深衣是服之最下者庶人是人之賤者故知服深衣也云紳大帶者其制備於玉藻云笏所以記事也者玉藻文其制亦備於玉藻鄭恐人不識佩巾當鄭之時齊人呼佩巾為紛故鄭指而言之云今齊人有言紛者是也云刀礪小刀及礪礱也者鄭恐刀礪是一物故明之云小刀及礪礱也知小刀者與小觿連文故知也拾斂也故鄉射大射將射謂之遂射罷謂之拾拾是收斂之意也云遰刀鞞也者此刀大於左廂刀也云木燧鑽火也者皇氏云晴則以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也綦屨繫者皇氏云屨頭施繫以為行戒未知然否或可著屨之時屨上自有繫以結於足也故鄭注士冠禮黑屨青約云約之言拘也以為行戒

婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳注

笄今簪也衣紳衣而著紳音義如父母一本作如事父母衣紳如字又於既反注同簪徐側林反又作南反左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧注縏小囊也縏袠言施明為箴管線纊有之音義箴之林反線本又作綫息賤反纊音曠縏字又作鞶同步干反袠陳乙反又作帙囊奴郎反又作橐徐音託為于偽反衿纓綦屨注衿猶結也婦人有纓示繫屬也音義衿嬰本又作紟其鴆反注同嬰又作纓疏正義曰此一節論女事父母婦事舅姑所服之衣所佩之物皆異於男子之事各依文解之注正義曰云笄今簪也者謂婦人之笄異於上男子笄縱故於此始云笄今簪也則與士冠禮男子爵弁笄皮弁笄同故鄭注冠禮亦云笄今之簪也則喪服女

子吉笄尺二寸也云衣紳衣而著紳者鄭恐經云衣紳謂衣著此紳故云衣而著紳謂加玄端綃衣而後著紳帶此異於男子故不有冠緌端韠紳搢笏之屬熊氏云衺刺也以針刺衺而為鞶囊故云鞶衺也餘物皆不言施獨於箴管線纊之下而言施鞶衺明為四物而施矣案鄭注昏禮云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫蓋以五采為之其制未聞鄭注昏禮既云笄而著纓則未笄無纓也下男女未冠笄亦云衿纓者彼未冠笄之纓用之以佩容臭故下注云容臭香物以纓佩之故童子男女皆有之與此婦人既笄之纓別也

以適父母舅姑之所注適之及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之注怡說也苛疥也抑按搔摩也音義燠本又作奧同於六反煖也苛音何養本又作癢以想反搔素刀反說音悅疥音界說文云瘙瘍也

出入

則或先或後而敬扶持之注先後之隨時便也音義便婢
面反進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾注槃承
盥水者巾以帨手音義少詩召反後皆同奉芳勇反本或作捧下同長竹丈反後皆同
帨始鋭反拭手也本又作挩同問所欲而敬進之柔色以溫之注溫藉
也承尊者必和顏色音義溫本又作蘊又作愠同於運反注同藉字夜反饘酏
酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲注酏粥也芼菜也
蕡熬枲實音義饘之然反厚粥也酏羊皮反薄粥也芼毛報反蕡字又作黂扶云反徐扶畏反
大麻子注同粱音良秫音述粥之六反又羊六反熬五羔反枲思里反棗栗飴蜜以甘之

堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之注謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌免新生者薧乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡也音義飴羊之反餳也堇音謹菜也荁音九似堇而葉大也枌扶云反免音問注同薧字又作槀苦老反滫思酒反溲也瀡音髓滑也滑胡八反又于八反諸卷皆同膏之古報反調如字又徒弔反和如字又胡卧反夏用戶嫁反溲所九反父母舅姑必嘗之而後退注敬也疏正義曰此一節論子事父母婦事舅姑至其處所奉扶沃盥之儀奉進酒醴膳羞之事各依文解之棗栗飴蜜以甘之者謂以此棗栗飴蜜以和甘飲食以滑之者謂用堇荁及枌榆及新生乾薧相和滫瀡之令柔滑也脂膏以膏之者凝者為脂釋者為膏以膏沃之使之

香美此等總謂調和飲食也注正義曰苛疥者以其苛與癢共文故知苛疥也藉者所以承藉於物言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然酏既為粥粥是薄者則饘為厚者故左傳云饘於是注云饘粥也爾雅釋言云餬饘也郭景純謂糜也芼菜者案公食大夫禮三牲皆有芼者牛藿羊苦豕薇也是芼乃為菜也用菜雜肉為羹云蕡熬枲實者釋草云黂枲實也此中蔬豆以下供尊者所食悉皆須熟或煮或熬故云熬枲實也案士虞禮記夏用葵冬用荁鄭注云荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁與此不同者此經堇荁相對故冬用堇夏用荁士虞禮葵與荁相對故夏用葵冬用荁也所對不同故注有異云榆白曰枌者釋木云榆白枌孫炎云榆白者名枌郭景純曰枌榆先生葉却著莢皮色白云免新生者薧乾也者案庖人云共鱻薧之物鱻薧相對此經以免對薧薧既是乾故知免為新生此免薧於周禮據肉為言熊氏皇氏皆云文承堇荁枌

榆之下據董萱等為免薨義或為然

男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭注總角收髮結之容臭香物也以纓佩之為迫尊者給小使也音義冠古亂反為迫于偽反昧爽而朝注後成人也音義朝直遥反下而朝同後如字徐胡豆反下同問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具注具饌也疏正義曰此一節論未冠笄者事親之禮注正義曰臭謂芬芳臭物謂之容者庾氏云以臭物可以脩飾形容故謂之容臭以纓佩之者謂纓上有香物也

凡內外雞初鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑掃室堂及庭布席各從其事注斂枕簟者不欲人見已褻者簟席之親身也音義衣如字又於既反簟徒點反灑本又作洒所買反又所賣反掃素報反　孺子蚤寢晏起唯所欲食無時注又後未成人者孺子小子也音義孺如樹反蚤音早　疏正義曰此一經總論子婦之外卑賤之人爰及僕隸之等故云斂枕簟灑掃室堂及庭布席之屬

由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘注異宮崇敬也慈愛

敬進之日出乃從事食禄不荒農也音義以上以或作已上時掌反後放此疏正義曰此一經論命士以上事親異於命士以下之禮父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐注將衽謂更卧處音義奉芳勇反下同鄉許亮反衽而甚反卧席也止本又作趾足也處昌慮反御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之注須卧乃鋪之也襡韜也音義縣音玄篋口協反襡音獨疏正義曰此一節論父母舅姑將坐將卧奉席之禮及未卧之前且斂枕簟衾篋舉藏須卧乃鋪御者舉几者謂早旦親起之後侍御之人則奉舉其几以進尊者使馮之斂席與簟者斂此所卧在下大席與上襯

身之簟又縣其所臥之衾以篋貯所臥之枕也斂簟而襡之者簟既襯身恐其穢汙故斂此細簟以襡韜之言簟則韜藏席則否

父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祇敬之勿敢近注傳移也音義傳丈專反注同近附近之近

敦牟卮匜非餕莫敢用注餕乃用之牟讀曰鍪也卮匜酒漿器敦牟黍稷器也音義敦音對又丁雷反牟木侯反齊人呼土釜為牟卮音支匜羊支反一音以氏反杜預注左傳云沃盥器也餕音俊鍪字又作鍪木侯反

與恒食飲非餕莫之敢飲食注餕乃食之恒常也旦夕之常食疏正義曰此一節論父母舅姑所服用之物子婦不得

輒用所恒飲食之饌不得輒食衣衾簟席枕几不傳者侍御之人停貯常處子婦不得輒更傳移令觸他處杖屨祗敬之勿敢近者杖屨是尊者服御之重彌須恭敬故云祗敬之勿敢逼近也與恒食飲非餕莫之敢飲食者與及也按上敦牟之文非但不敢用及父母恒食飲食非因餕時莫敢飲食注正義曰敦則周禮有玉敦今之杯盂也隱義曰登土釜也今以木為器象土釜之形卮酒器也匜盛水漿之器故春秋傳二十三年左傳云懷嬴奉匜沃盥是也

父母在朝夕恒食子婦佐餕注婦皆與夫餕也既食恒餕注每食餕而盡之末有原也父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初注御侍也謂長子侍母食也侍食者不

餕其婦猶皆餕也旨甘柔滑孺子餕疏正義曰此一節論父母之食子婦餕餘之禮也子婦佐餕者謂長子及長子之婦佐餕者食必須盡以父母食不能盡故子婦佐助餕食之使盡勿使有餘恐再進故注云末有原也末無也原再也無使有餘而再設也羣子婦佐餕如初者冢子既侍母而食羣子婦謂冢子之弟婦及衆弟婦而佐餕如初者如上父母在子婦佐餕之禮故云如初也注正義曰經云冢子御食則云羣子婦佐餕不云冢子故知侍食者不餕冢子無父故得侍母而食冢婦既不侍食故云猶皆餕也

在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊注齊莊也音義唯于癸反徐伊水反齊側皆反升降出入揖遊不敢噦噫

嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾洟注睇傾視也易曰明夷睇于左股音義噦於月反噫於界反嚏音帝咳若愛反欠丘劒反伸音申跛彼義反倚於義反又其寄反睇大計反視如字徐市志反唾吐卧反洟本又作洟同吐細反寒不敢襲癢不敢搔注襲謂重衣音義重直龍反不有敬事不敢袒裼注父黨無容音義袒音但裼思歷反不涉不撅注撅揭衣也音義撅居衛反下起例反又起列反一音起言反褻衣衾不見裏注為其可穢音義見賢遍反揭同為于偽反穢紆廢反又烏會反父母唾洟不見注輒刷去之音義刷色劣反去丘呂反冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣注手曰

漱足曰澣和漬也音義垢古口反漱素侯反後皆同澣本又作浣户管反漬似賜反衣裳綻裂紉箴請補綴注綻猶解也音義綻字或作袒直莧反徐治見反裂本又作列紉箴女陳反徐而陳反下之林反綴竹劣反又竹衛反解胡買反又佳買反五日則燂湯請浴三日具沐其閒面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗注潘米瀾也音義燂詳廉反溫也潘芳煩反淅米汁靧音悔洗面瀾力旦反少事長賤事貴共帥時注共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也疏正義曰此一節論事父母舅姑在尊者之所畏敬之法并論漱澣沐浴并明少事長賤事貴如事父母舅姑注正義曰明夷睇于左股者是明夷六二爻辭彼注云旁視為睇六二辰在酉酉在西方又下體

離離為目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股引之者證睇為旁視也撅揭衣也者言於尊所不因涉水不敢揭衣手曰撅足曰擳者以冠帶既尊故以手撅之用力淺也衣裳既卑故以足擳之用力深也此據士故冠帶得撅晏子是大夫故譏其擳衣濯冠也此撅擳對文為例耳散則通也故上曲禮云諸母不漱裳是裳亦漱也詩周南箋云擳謂濯之耳亦是不用足

男不言内女不言外注謂事業之次序非祭非喪不相授器注祭嚴喪遽不嫌也音義遽其據反其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之注奠停地也音義篚非尾反外内不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不

通衣裳內言不出外言不入注湢浴室也音義湢彼力反本又作偪男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止注嘯讀為叱叱嫌有隱使也音義嘯依注音叱尺失反女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止注擁猶障也音義障音章道路男子由右女子由左注地道尊右疏正義曰此經論男子女子殊別之宜注正義曰以經云非祭非喪不相授器則是祭與喪時得相授器所以得者祭是嚴敬之處喪是促遽之所於此之時不嫌男女有淫邪之意嘯是自嘯叱謂叱人經言不嘯與不指連文而指既指物明嘯是叱人故以嘯為叱矣云嫌有隱使者若其常事以言語處分是顯使人也如有姦私恐人知聞不以言語但諷叱而已是幽隱而

使故云叱嫌有隱使也

子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠注恃其孝敬之愛或時違解音義解佳賣反下解倦同若飲食之雖不耆必嘗而待注待後命而去也音義飲於鴆反食音嗣耆市志反去起呂反本又作而食之加之衣服雖不欲必服而待注待後命釋藏也加之事人代之已雖弗欲注謂難其妨已業音義難乃旦反姑與之而姑使之而后復之注遠慹怨於勞事姑猶且也音義姑與以渚反下同遠于萬反慹直類反本又作懟子婦有勤勞之事雖甚愛

之姑縱之而寧數休之注不可愛此而移苦於彼也音義縱本又作從足用反數色角反子婦未孝未敬勿庸疾怨注庸之言用也姑教之若不可教而后怒之注怒譴責也音義譴弃戰反不可怒子放婦出而不表禮焉注表猶明也猶為之隱不明其犯禮之過也音義為于偽反疏正義曰此一節論子婦事父母舅姑受飲食衣服之事并明父母舅姑接待子婦之禮子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠者子孝於父母婦敬於舅姑或恐倚恃孝敬之心違逆其命意有怠惰其身故戒令勿逆勿怠也若飲食之雖不嗜必嘗而待者謂尊者以飲食與己己雖不嗜愛必且嘗之而待尊者從命令己去之而後去之加之衣服雖不欲必服而待

者為尊者加已衣服已雖不欲必且服之而待後命而藏去之加之事人代之已雖弗欲者謂尊者言加已以事業事業欲成尊者又使人代已此事既嚮成不欲他人代已而難其姑已之業姑與之而姑使之者姑且也且與代已者之事而且使代已者為之而后復之者待代已者休解而后復本事業於已身也子婦有勤勞之事雖甚愛之者從此以下論尊者接待卑者之禮有勤勞之事者謂子婦有辛苦勤勞之事雖甚愛之者謂父母舅姑素來雖甚愛此勤勞之子婦縱之者姑且也所愛子婦既有勤勞且緩縱之而寧數休之者寧可數數休息此所愛子婦不可移此勤勞於他不愛之子婦也子婦未孝未敬勿庸疾怨者庸用也子婦既不孝敬勿用憎疾怨惡之姑教之者姑且也且教誨之若不可教而后怒之者不可教謂教而不從然後責怒之不可怒者謂雖責怒之而不從命者子放婦出而不表禮焉者既不可責怒子被放逐婦被出棄表明也雖被出棄

猶為之隱不顯明言其犯禮之過也

父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫注子事父母有隱無犯起猶更也音義說音悅下同不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫注子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉也父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝注撻擊也音義撻吐達反疏正義曰此一節論父母有過子諫諍之禮不說者謂父母有過子犯顏諫諍使父母不說也與其得罪於鄉黨州閭者謂子恐父母不說不敢

孰諫使父母有過得罪於鄉黨州閭謂鄉黨州閭所共罪也寧孰諫者犯顏而諫使父母不說其罪輕畏懼不諫使父母得罪於鄉黨州閭其罪重二者之閒寧可孰諫不可使父母得罪孰諫謂純孰殷勤而諫若物之成孰然

父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰注婢子所通賤人之子子有二妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖父母沒不衰注由自也子甚宜其妻父母不說出注宜猶善也子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮

馬沒身不衰疏正義曰此一節論父母有婢子庶子庶孫父母所愛已亦愛之并明已有妻妾彼父母之所愛已亦當愛之由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛者由自也為自已身所愛妾衣服飲食及執事毋敢比視父母所愛者故鄭云由自也子甚宜其妻者宜謂與之相善而寵愛子不宜其妻者謂不與之相善被疏薄父母曰是善事我者言此妻汝雖疏薄是善能事我子當行夫婦之禮焉子雖寵愛其妻父母不說出者出謂出去也案大戴禮本命云婦有七出不順父母去無子去淫去妬去有惡疾去口多言去竊盜去不順父母為逆德也無子為其絶世也淫為亂其族也妬為亂其家也有惡疾為其不可共粢盛也口多言為其離親也竊盜為其反義也大戴禮又云婦有三不去有所受無所歸不去曾經三年喪不去前貧賤後富貴不去何休又云喪父長女不娶無教戒世有惡疾不娶棄於天世有刑人不娶棄於人亂家女不娶類不正逆

家女不娶廢人倫也案周易同人六二鄭注云天子諸侯后夫人無子不出則猶有六出也其天子之后雖失禮亦不出故鼎卦初六鄭注云嫁於天子雖失禮無出道廢遠而已若其無子不廢遠之后尊如其犯六出則廢之

父母雖沒將為善思貽父母令名必果將為不善思貽父母羞辱必不果注貽遺也果決也音義貽以之反遺以季反疏正義曰此一節論子事父母父母雖沒思行善事必果決為之若為不善思遺父母羞辱必不得果決為之

舅沒則姑老注謂傳家事於長婦也音義傳長專反冢婦所祭祀賓客每事必請於姑注婦雖受傳猶不敢專行也

介婦請於冢婦注以其代姑之事介婦衆婦音義介音界注及下同舅姑使冢婦毋怠注雖有勤勞不敢解倦音義勌本又作倦其卷反不友無禮於介婦注衆婦無禮冢婦不友之也善兄弟為友娣姒猶兄弟也舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦注雖有勤勞不敢掉磬音義掉磬徒弔反隱義云齊人以相絞訐為掉磬崔云北海人謂相激事為掉磬也不敢並行不敢並命不敢並坐注下冢婦也命謂使令音義下戶嫁反令力呈反凡婦不命適私室不敢退注婦侍舅姑者也婦將有事大小必請於舅姑

注不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與注家事統於尊也音義畜許六反又許又反又勑六反婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜注或賜之謂私親兄弟音義茝蘭本又作芷昌改反韋昭注漢書云香草也昌以反又說文云虈也虈火喬反齊人謂之茝昌在反若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待之注待舅姑之乏也不得命者不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之疏正義曰此一節論婦事舅姑之禮并明家婦介婦相與之節又明婦

有私親賜之美物當獻於舅姑也注正義曰若舅姑未沒年七十以上傳家事於長子其婦亦從夫知家事也若舅沒姑未老則其婦不得專知家事也故經云姑老若其不老則不得知也衆婦無禮冢婦不友之也者以其無禮故冢婦疏薄之此無禮謂非七出之罪者若其七出自當棄之若冢婦無禮罪非七出衆婦當友之以適婦尊故也不敢掉磬者庾氏云齊人謂之差許崔氏云北海人謂相激之事為掉磬隱義云齊人謂相絞許為掉磬命為使令者謂介婦不敢與冢婦並有教令之命下冢婦也或賜之謂私親兄弟者以下文云婦若有私親兄弟將與之此云或賜之獻諸舅姑故知私親兄弟賜也雖藏之以待舅姑之乏若舅姑不乏私親兄弟既貧將欲以物與之不敢專請其財則必於舅姑處從請其故賜所藏之物舅姑既許然後取而與之

適子庶子祗事宗子宗婦注祗敬也宗大宗音義從扶又反

適丁歷反雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入注入謂入宗子家子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也注猶若也子弟若有功德以物見饋賜當以善者與宗子也若非所獻則不敢以入於宗子之門注謂非宗子之爵所當服也不敢以貴富加於父兄宗族注加猶高也若富則具二牲獻其賢者於宗子注賢猶善也夫婦皆齊而宗敬焉當助祭於宗子之家音義齊側皆反終事而后敢私祭注祭

其祖禰疏正義曰此一節論族人敬事宗子之禮適子庶子祇事宗子宗婦者適子謂父及祖之適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗子宗婦謂大宗子之婦言小宗及庶子等敬事大宗子及宗婦也子弟猶歸器衣服裘衾車馬者猶若也歸謂歸遺也子弟若有功德被尊上歸遺衣服裘衾車馬則必獻其善者於宗子若富則具二牲獻其賢者於宗子者賢猶善也善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也夫婦皆齊而宗敬焉者大宗子將祭之時小宗夫婦皆齊戒以助祭於大宗以加敬焉謂敬事大宗之祭終事而后敢私祭者謂大宗終竟祭事而后敢以私祭祖禰也此文雖主事大宗子其大宗之外事小宗子者亦然

飯注目諸飯也黍稷稻粱白黍黄粱稰穛注孰穫曰稰生穫曰穛黍黄黍也音義稰思呂反穛側角反膳注目諸膳也膷

臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾

芥醬魚膾雉兎鶉鷃注此上大夫之禮庶羞二十豆也

以公食大夫禮饌校之則膮牛炙間不得有醢醢衍字

也又以鷃為鴽也音義膷音香牛臛也臐許云反羊臛也膮許堯反豕臛也字林云豕羹也火攸反炙章夜反下同胾側吏反膾古外反芥徐姬邁反鶉順倫反鷃音晏食音嗣酏食糝食並同鴽音如下文同

飲注目諸飲也重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清

糟注重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設

之也音義重直龍反注同糟子曹反徐沮到反醇常倫反泲子禮反或以酏為醴注

醷粥為醴黍酏注酏粥漿注酢酨音義酢七故反酨才載反水注清耕醷注梅漿音義醷本又作臆於紀反徐於力反濫注以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸為濫音義濫力暫反以諸乾桃乾梅皆曰諸酒注目諸酒也清白注白事酒昔酒也羞注目諸羞也糗餌粉酏注糗擣熬穀也以為粉餌與餈此記似脱周禮羞籩之實糗餌粉餈羞豆之實酏食糝食此酏當為餰以稻米與狼臅膏為餰是也音義糗起九反又昌紏反餌音二下同酏讀曰饘又作餰之然反又之善反擣本又作搗丁老反下同餈本又作粢

自私反下同糁西感反臅昌録反徐又音燭食注曰人君燕食所用也音義食音嗣飯也下苽食麥食食齊皆同徐如字蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹折稌犬羹兎羹和糁不蓼注苽彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糁蓼則不矣此脯所謂析乾牛羊肉也音義蝸力戈反苽音孤字又作菰同雉羹絶句麥食脯羹雞羹絶句折之列反稌音杜徐他古反和糁上胡卧反下三敢反注同蓼音了齊才細反下文同析星歷反下同濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬食蓼濡鼈醢醬實蓼注凡濡謂亨之以汁和也苦苦荼也以包豚殺其氣卵讀為

鯤鯤魚子或作攔也音義濡音而下同苞伯交反醢音海一本作醯呼兮反次下句同卵依注音鯤古門反亨普彭反煮也荼音徒攔音闌本又作門音門腶脩蚳醢注腶脩捶脯施薑桂也蚳蚳蜉子也音義腶丁亂反蚳直其反蟻子也捶徐之藥反蜉本又作蚍音毗蜉本又作蜉音浮脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽注自蝸醢至此二十六物似皆人君燕所食也其饌則亂膚切肉也膚或為胖卵鹽大鹽也音義卵力管反胖音判凡食齊視春時注飯宜溫也羹齊視夏時注羹宜熱也音義夏户嫁反下放此醬齊視秋時注醬宜

涼也飲齊視冬時注飲宜寒也凡和春多酸夏多苦秋
多辛冬多鹹調以滑甘注多其時味以養氣也牛宜稌
羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽注言其氣味相
成春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏
腥冬宜鮮羽膳膏羶注此八物四時肥美也為其大盛
煎以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏
羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈也音義薌音香腒其居
反盧云雉腊說文云北方謂馬腊曰腒鱐本又作䐹所
求反臊素刀反麛音迷鹿子腥音星雞膏也說文作胜

云大𦘔奥也𨇨升然反為于僞反大音太牛脩鹿脯田豕脯麇脯麕脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兎皆有芼注脯皆析乾肉也軒讀為憲憲謂藿葉切也芼謂菜釀也軒或為胖音義麕九倫反本又作麇又作麕下田豕麕同軒音憲出注後放此爵鷃蜩范注蜩蟬也范蜂也音義蜩范上音條下音犯范餘也餘本又作蜂芳凶反芝栭蔆椇棗栗榛柹瓜桃李梅杏楂梨薑桂注蔆芰也椇枳椇也椇蘖之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次録音義芝音之栭音而本又

作檽蔆音陵椇音矩榛側巾反柹音俟楂側加反芰其寄反枳居氏反

疏正義曰此一節總論飯飲膳羞調和之宜又明四時膳食所用并明善惡治擇之等又顯貴賤所食之別各依文解之飯黍至稰穛者此飯之所載凡有六種下云白黍則上黍是黃黍也下言黃粱則上粱是白粱也案玉藻諸侯朔食四簋黍稷稻粱此則據諸侯其天子則加以麥苽為六但記文不載耳膳膷至鷂鷃者此一節論豆上所盛美膳謂羹與胾醢之屬也飲重至醷濫者此一節明諸飲之物也酒清白者此一節論酒之所用清謂清酒白謂事酒昔酒以二酒俱白故以一白摽之配清酒則三酒故鄭云白事酒昔酒也此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也羞糗餌粉酏者案周禮羞籩之實糗餌粉餈鄭注云合蒸曰餌餅之曰餈此二物皆粉稻米黍米為之糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著故以粉糗擣之據周禮粉下有餈今無者記文脫漏更以酏益之酏者於周禮羞

豆之實故周禮云羞豆之實酏食糝食酏謂餐也食蝸至卵鹽者此一節總明人君燕食所用蝸醢而苽食雉羹者謂以蝸為醢以苽米為飯以雉為羹三者味相宜麥食脯羹雞羹者謂以麥為飯析脯為羹又以雞為羹此三者亦味相宜也析稌犬羹兎羹者稌稻也謂細析稻米為飯以犬兎為羹此三者亦味相宜也和糝不蓼者此等之羹宜以五味調和米屑為糝不須加蓼也濡豚包苦實蓼者濡謂亨煑以其汁調和言濡豚之時苞裹豚肉以苦菜殺其惡氣又實之以蓼濡雞醢醬實蓼者言亨濡此雞加之以醢及醬又實之以蓼濡魚卵醬實蓼者卵謂魚子以魚子為醬濡亨其魚又實之以蓼濡鱉醢醬實蓼者謂亨其鱉加醢及醬又實之以蓼凡言實蓼者皇氏云謂破開其腹實蓼於其腹中又更縫而合之腶脩蚳醢者腶脩謂腶脯也言食腶脯之時以蚳醢配之脯羹兎醢者脯羹即上析脯為羹以兎醢配之麋膚魚醢者麋膚謂麋肉外膚食之以魚醢配之麋

腥醢醬者腥謂生肉言食麋生肉之時還以麋醢配之此云麋腥則上麋膚謂孰也桃諸梅諸卯鹽者言食桃諸梅諸之時以卵鹽和之王肅云諸菹也謂桃菹梅菹即今之藏桃也藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮為之乾穚鄭云桃諸梅諸是也案凡食齊視春時至魚宜苽者皆周禮食醫之文記者載之於此論調和食飲之法此春宜羔豚一經又記庖人論四時煎和膳食之宜以王相休廢相參其味乃善春宜羔豚膳膏薌者膏薌牛膏也牛中央土春為木王木尅土木盛則土休廢用休廢之膏故用牛膏也夏宜腒鱐膳膏臊者腒乾雉鱐乾魚膏臊犬膏也犬屬西方金夏南方火火尅金火盛則金休廢故用犬膏也秋宜犢麛膳膏腥者膏腥謂雞膏也雞屬東方木秋西方金金尅木金盛則木休廢故用雞膏也冬宜鮮羽膳膏羶者鮮魚羽鴈膏羶謂羊膏也羊屬南方火冬水王水尅火水盛則火休廢故用羊膏也周禮庖人文與此同鄭彼注云羔豚物生而肥

殰與麋物成而充腒鱐膴熟而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛為人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之義與此同麋鹿田豕麕皆有軒者言此等非但為脯又可腥食腥食之時皆以韲葉起之而不細切故云皆有軒不云牛者牛唯可細切為膾不宜大切為軒故不言之雉兎皆有芼者為雉羹兎羹皆有芼菜以和之芝栭者庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也庾又云自牛脩至薑桂凡三十一物則芝栭應是一物也今春夏生於木可用為菹其有白者不堪食也賀氏云栭軟棗亦云芝水椹也以芝栭為二物鄭下注云三十一物則數芝栭為一物也賀氏說非也注正義曰穊是斂縮之名明以生穊故其物縮斂也稰既對穊故為孰穫云上大夫之禮庶羞二十豆者案公食大夫禮文云二十豆者膷一謂牛臛也臐二謂羊臛也膮三謂豕臛四也牛炙四炙牛肉也此依公食大夫禮所陳設此等四

物共為一行最在於北從西為始醓五謂肉醬也牛胾六謂切牛肉醓七牛膾八此等四物又為第二行陳之從東為始羊炙九羊胾十醓十一豕炙十二此等四物為第三行陳之從西為始醓十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六此等四物為第四行陳之從東為始以上十六豆是下大夫之禮也雉十七兎十八鶉十九鷃二十此等四物為第五行陳之從西為始此是上大夫所加二十豆案公食大夫禮膮之下牛炙之上無醓字故云以公食大夫禮饌校之則膮牛炙閒不得有醓醓衍字也又公食大夫禮以鷃為鴽案釋鳥云鴽鴾母郭氏云謂鵪李巡云鴽鵪一云鴾母郭景純云鵪青州呼為鴾母皇氏用賀氏之說鴽蝙蝠其義未聞熊氏云此經醓文承牛羊之下則是牛肉羊肉之醓以其庶羞故得用三牲為醓若其正羞則不得用三牲故醓人職無云牲之醓也重陪至之也者此稻黍粱三醴各有清糟以清糟相配重設故云重醴云凡飲之時有清者有糟者案

周禮漿人共王之六飲有水漿醴涼醫酏不云糟也共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟注云三物有清有糟夫人不體王得備之若后之致飲于賓客有糟無清故酒正共后之致飲于賓客之禮醫酏糟注云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也案漿人六飲有涼注云涼今寒粥若糗飯雜水也康成以涼與濫是一物矣則此以諸和水謂以諸雜糗飯之屬和水也諸者衆雜之辭案漿人六飲一曰水則此經水一也二曰漿則此經漿一也三曰醴則此經重醴一也但用清耳四曰涼則此經濫一也五曰醫則此經或以酏為醴一也六曰酏則此經黍酏一也除六飲之外此經別有醷也若鄭司農之意醷與醫為一物即以酏為醴者非康成義也鄭必知醷為梅漿者見下文云調之以醯醯及若醯醷則醷是醯之類也又云獸用梅故知梅漿也案酒正云一曰清則此醴也二曰醫則此以酏為醴也三曰漿則此漿也四曰酏則此黍酏也但無水涼二物鄭云無厚

薄之齊故酒正不辨矣此酏當為餰者上以黍酏是粥知此酏當為餰者案周禮酏食共糝食文連則酏是糝之般類此內則作糝與餰其事相連故云此酏當為餰若其黍酏非膳羞所用且餰雖雜以狼臅膏亦粥之般類也云卵讀為鯤者以為卵非為醬之物蚳醢是蚍蜉之子今卵醬承濡魚之下宜是魚之般類故讀為鯤鯤是魚子也自蝸醢至此二十六物者皇氏云蝸一也苽食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也折稌七也犬羹八也兎羹九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡鼈十三也自此以上醢之與醬皆和調濡漬雞豚之屬為他物而設之故不數矣自此以下醢及醬各自為物但相配而食故數之服脩十四也蚳醢十五也脯羹兎醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋腥二十一也醢二十二也醬二十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵鹽二十六也諸儒更無所說今依用之云似皆人君燕所食也者

案周禮掌客云諸侯相食皆鼎簋十有二其正饌與此不同其食臣下則公食大夫禮具有其文與此又異故疑是人君燕食也云其饌則亂者案上陳庶羞有膷臐膮有牛炙牛胾始云羊炙豕炙而依牲大小先後而陳此則先云雉羹後云脯羹又先云雞羹後云犬羹不依牲之次第又飯食在簋醢羹之屬在豆是上下雜亂故云其饌則亂也云膚切肉也者以其與醢臂相類在豆之物故為切肉若其正膚則在俎故少牢特牲膚皆在俎也云卵鹽大鹽也者以其鹽形似鳥卵故云大鹽也依經方春不用食鹽夏不用食苦四時各減其時味也此云多其時味以養氣者經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也言其氣味相成者此云牛宜稌上云折稌用犬羹又云犬宜粱而以犬羹配折稌者此牛宜稌之屬據尊者正食上之所云據人君燕食以滋味為美故與此不同案洪範五行傳云思之不睿則有牛禍牛

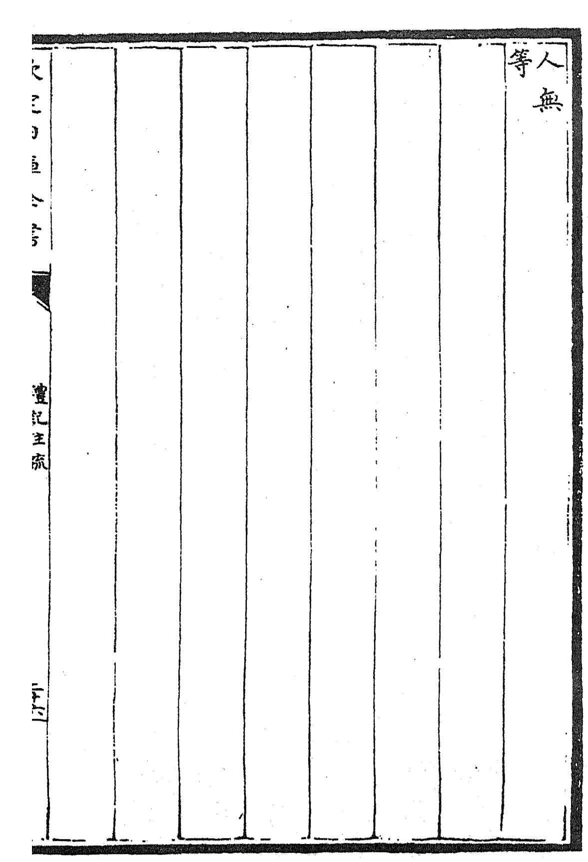
屬土也言之不從則有犬禍犬屬金也貌之不恭則有雞禍雞屬木也視之不明則有羊禍羊屬火也今四時各用所尅腒膴膏而和膳食故知牛膏鄉犬膏臊雞膏腥羊膏羶也云腒乾雉也者士相見禮云冬執雉夏執腒故知腒為乾雉云鱐乾魚也者周禮籩人云膴鮑魚鱐鱐與鮑相對鮑為濕魚故知鱐是乾魚也云鮮生魚也者鱐既為乾魚故鮮為生魚也月令云季冬獻魚又王制云獺祭魚然後虞人入澤梁是冬魚成也云羽鴈也者羽族既多而冬來可食者唯鴈故知羽鴈也庖人云春行羔豚行謂行用此云宜謂氣味相宜其事同也棋梨之不臧者俱是梨屬其味不善故云不臧也云自牛脩至此三十一物者牛脩一鹿脯二田豕脯三麋脯四麕脯五麋軒六鹿軒七田豕軒八麕軒九雉芼十兔芼十一爵十二鷃十三蜩十四范十五芝栭十六蔆十七棋十八棗十九栗二十榛二十一柹二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七楂二十八梨

二十九薑三十桂三十一云皆人君燕食所加庶羞也者以下文云大夫燕食有膾無脯故知此是人君燕食也案周禮籩人醢人正羞惟有棗栗榛桃無以外雜物故知所加庶羞也引周禮天子羞用百有二十品以下者證天子庶羞既多不惟三十一物而已云記者不能次錄者謂作記之人不能依次條錄天子之事但錄諸侯燕食三十一物而已亦不能依次也

大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食注尊卑差也疏正義曰此一經接上人君燕食因明大夫士庶人燕食不同有脯無膾者言大夫燕食若有脯則不得有膾案鄭志云脯非食殽此燕得食脯者脯非食殽謂食不得專以脯為食殽若有餘饌兼之則得有脯士不貳羹胾者謂士燕食也若朝夕常食則下云羹食自諸侯以下至於庶

人無

等

禮記注疏卷二十七

禮記注疏卷二十七考證

內則后王命冢宰注后君也云云○王氏曰注分后王作兩字解不通書說命后王君公后王猶言君王天子之別稱也鄭注皆非記者本意但據周禮太宰掌建邦之六典則教典在所兼統如此亦可解鄭分天子諸侯甚無意義 臣名南 按釋文載孫炎王肅以君王解后王甚為直截何得以冢宰不司教即疑為諸侯之卿乎三代以上治教無二理始教之本不外孝

弟冢宰佐王平四海不過使人人親其親長其長耳

孔疏曲護鄭失亦非也

疏君謂諸侯王謂天子○舊本天子上衍諸侯王三

字今去

子事父母雞初鳴疏自子至著綦以上還論子事父母

之法也○陳選曰在首則櫛髪加纚加笄加總拂髦

著冠結纓委緌在身則服元端著韠加紳搢笏佩用

在足則縛偪納屨著綦各以次第施之

又疏以右厢用力為便故佩大物○右厢應作右旁

右佩箴管○陳澔曰箴在管中也臣名南按注云鞶袠

言施明為箴管線纊有之疏云明為四物而施矣疏

似解箴與管各一物也

總角衿纓皆佩容臭○陳選曰恐身有穢氣觸尊者故

佩之

升降出入揖遊○揖遊二字注疏未解陳選曰揖謂進

而前其身畧俯如揖也遊揚也謂退而後其身微仰

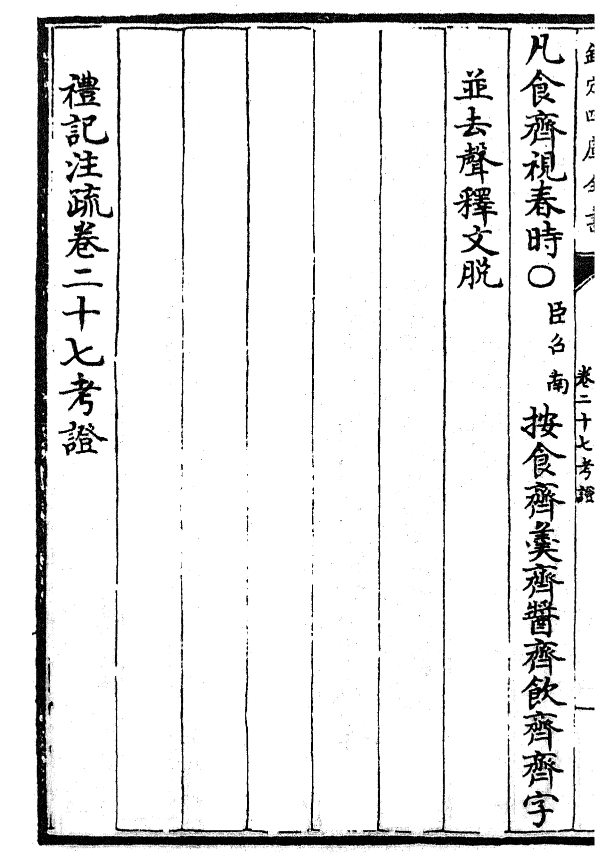
而揚也

睇視注易曰明夷睇于左股〇臣名南按鄭所據易本往往與今易不同如明夷六二夷于左股夷傷也鄭作睇則爲斜視之義

不友無禮於介婦注衆婦無禮冢婦不友之也〇臣名南按依注則經當云不友無禮之介婦不當云不友無禮於介婦解說甚曲劉敞曰使以事使之也毋禁止辭不友者不愛也無禮者不敬也言舅姑以事命

冡婦則冡婦當自任其勞不可怠於勞而怨介婦不助已遂不愛敬之也陳選曰友字當作敢言舅姑以事使冡婦既不可怠於事又不敢恃舅姑之命而無禮於介婦也按二說雖稍不同並勝鄭注之說

糗餌粉酏注此酏當為餰○陳澔曰酏字當讀作餈許慎云餈稻餅也炊米擣之臣名南按鄭注疑粉下脱餈字而酏字為餰字之訛陳氏則直云酏字當作餈不必有餰字也

凡食齊視春時〇臣召南按食齊羹齊醬齊飲齊齊字並去聲釋文脫

禮記注疏卷二十七考證

禮記注疏卷二十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

內則

膾春用蔥秋用芥豚春用韭秋用蓼注芥芥醬也脂用蔥膏用薤注脂肥凝者釋者曰膏音義薤戶界反俗本多作韭非也三牲用藙注藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之檓音義藙魚氣反會古外反稽古兮反檓色八反似茱萸而實赤小和用醯注畜與家

物自相和也音義和戶卧反注皆同注又如字醯呼兮反酢也畜許又反又許六反獸用梅注亦野物自相和鶉羮雞羮鴽釀之蓼注釀謂切雜之也鴽在羮下烝之不羮也音義鶉雞羮本又作鶉羮雞羮魴鱮烝雛燒雉薌無蓼注薌蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用蔥至此言調和菜釀之所宜也音義魴鱮上音房下音叙烝皇絶句之丞反雛字又作鶵仕俱反又匠俱反賀讀魴鱮烝雛為句燒如字一音焦皇絶句雉皇此一句一讀雉薌為句蘇荏而甚反調徒弔反不食雛鼈狼去腸狗去腎狸去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜注皆為不利人也

雞䲈伏乳者乙魚體中害人者名也今東海鰫魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出醜謂䲈竅也音義去起呂反下並同尻苦刀反腦如老反為于偽反下皆為同伏扶又反乳而樹反鰫音容篆直轉反鯁本又作哽古猛反字林云鯁魚骨也又工孟反竅苦叫反

肉曰脫之魚曰作之棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之注皆治擇之名也音義膽丁敢反攢再官反本又作鑽

牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶狗赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧

翠雞肝鴈腎鴇奥鹿胃注亦皆為不利人也庮惡臭也春秋傳曰一薫一庮泠毛毳毛别聚於不鮮者也赤股股裏無毛也皫色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視視遠也腥當為星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當為螻如螻蛄臭也舒鴈鵝也翠尾肉也鵠鴞胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鴇奥脾肶也鵠或為鶮也音義庮音由泠音零泠結毛如氈也毳昌鋭反躁早報反麃本又作皫劉昌宗音普保反徐芳表反又普表反沙如字一音所嫁反注同腥音接腥依注作星説文云腥星見食豕令肉中生小息肉也字林

音先定反般音班臂本又作擘必避反徐方避反漏依注音螻力侯反鶚胡篤反鷃吁驕反胖音判鴇音保奥於六反胃音謂字又作腸同薰許云反或作焄又作羶鮮胡買反嘶音西字又作斯音同腐扶甫反脛胡定反姑音姑鵝五何反鶩音木脾扶移反胝昌私反肉腥細者為膾大者為軒注言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也音義腥音星字林作胜云不熟也先丁反聶本又作攝又作牒皆之涉反下同或曰麋鹿魚為菹麕為辟雞野豕為軒兔為宛脾切葱若薤實諸醯以柔之注此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣今益州有鹿瘃者近由此為之矣菹軒聶

而不切辟雞宛脾聶而切之軒或為胖宛或作欝音義磨為九倫反辟必益反徐芳益反注同宛于晚反脾婢支反反醢徐呼兮反本或作醓痿於偽反益州人取鹿殺而理之地中令臭乃出食之名鹿痿是也近附近之近羹食自諸侯以下至於庶人無等注羹食食之主也庶羞亦異耳音義食音嗣注羹食并下文食禮同大夫無秩膳注謂五十始命未甚老也秩常也大夫七十而有閣注有秩膳也閣以板為之庋食物也音義庋又作度九委反或居彼反本亦作庪天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一注達夾室大夫言

於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也音義坫丁念反夾古洽反又古協反處昌慮反疏正義曰此一節論調和飲食之宜鶉羹雞羹者謂用鶉用雞為羹駕者唯烝煮之而已不以為羹故文在羹下釀之蓼者釀謂切雜和之言鶉羹雞羹及烝駕之等三者皆釀之以蓼魴鱮烝者魴鱮二魚皆烝孰之雛燒者雛是鳥之小者火中燒之然後調和若今之臓也雉者文在烝燒之下或燒或烝或可為羹其用無定故直云雉薌無蓼者薌謂蘇荏之屬言魴鱮烝及雛燒并雉等三者調和唯以蘇荏之屬無用蓼也不食至攢之者此一節論治擇肉物惡者及果實之屬肉曰脫之者皇氏云治肉除其筋膜取好處故李巡注爾雅釋器云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也魚曰作之者皇氏云作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮餒餒者不食李巡注爾雅云作之魚骨小無所去郭氏爾

雅今本作蔪之注云謂削鱗也秉曰新之者秉易有塵埃恒治拭之使新栗曰撰之者栗蟲好食數數布揀撰省視之桃曰膽之者桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之柤梨曰攢之者恐有蟲故一一攢看其蟲孔也牛夜至鹿罥者此一節論腥臊羶臭及諸物不可食者從牛夜鳴至般臂漏皆與周禮內饔職文同牛夜鳴則庮庮者庮是臭惡之氣牛夜鳴則其肉庮臭羊冷毛而毳羶者羶謂羶氣冷謂毛本稀冷毳謂毛頭毳結羊若如此其肉羶氣狗赤股而躁臊者臊謂臊惡赤股股裏無毛躁謂舉動急躁狗若如此其肉臊惡鳥皫色而沙鳴鬱者鬱謂腐臭也皫色其色變無潤澤沙鳴者沙嘶也謂鳴而聲嘶鳥若如此其肉腐臭豕望視而交睫腥者腥謂肉結如星望視謂豕視望揚交睫謂目睫毛交豕若如此則其肉似星也馬黑脊而般臂漏者漏謂螻蛄臭黑脊謂馬脊黑般臂謂馬之前脛其色般般然馬若如此其肉如螻蛄臭也

雛尾不盈握弗食者雛謂小鳥尾盈一握然後堪食若其過小未盈握不堪食也自此以下因廣言不堪食之物舒鴈翠者舒鴈鵝也翠謂尾肉也言鵝尾之肉不堪食也鵠鴞胖者胖謂脅側薄肉也謂鵠鳥鴞鳥脅側薄肉不可食舒鳧翠者舒鳧謂鶩鶩即是鴨其翠不可食雞肝鴈腎亦不可食鴇奥者奥謂脾肶謂藏之深奥處鴇奥及鹿胃亦不可食凡此皆為不利人也或曰至乘之者此一節明齏菹之異用肉不同言或曰者作記之人為記之時無菹軒辟雞宛脾之制作之未審舊有此言記者承而用之故稱或曰麋鹿魚為菹者凡大切若全物為菹細切者為齏其牲體大者菹之其牲體小者齏之用此麋鹿魚為菹及野豕為軒是菹也醬為辟雞兔為宛脾者是齏也故鄭注醢人云細切為齏全物若牒為菹少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆牒而不切麋為辟雞兔為宛脾皆牒而切之是菹大而齏小也案少儀不云魚此云魚者記者異聞也此魚與麋鹿相對是魚

之大者故以為菹其脾雞兎脾及軒之名其義未聞切葱若薤實諸醯以柔之者此亦少儀文也或用葱或用薤故云切葱若薤肉與葱薤置諸醯中故云實諸醯物置醯中悉皆濡孰故云柔柔之美食至坫一者此一節論天子諸侯及大夫士等尊卑膳食節級之等差注正義曰上云魚膾芥醬則謂秋時用芥芥辛於秋宜也藙煎茱萸也者賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙也引春秋傳者僖四年左傳文論晉獻公卜娶驪姬其繇曰一薰一蕕十年尚猶有臭薰謂香草蕕謂臭草薰蕕一時相和十年臭氣尚在言善易銷惡難除也猶比於驪姬之惡也云沙猶嘶也者嘶謂酸嘶古之嘶字單作斯耳云腥當為星者謂肉中白點似星也故不得為腥腥之字也云漏當為螻者以漏非臭惡氣名故讀為螻也云舒鴈鵝舒凫鶩也者爾雅釋鳥文某氏云在野舒翼飛遠者為鵝李巡云野曰鴈家曰鵝李巡又云野曰

凫家曰鶩釀菜而柔之以醯者此經云葱薤是釀菜而
柔之故鄭注醢人云齏菹之稱菜肉通也云今益州有
鹿痿者近由此為之矣者鄭以今益州人有將鹿肉為
之痿爛謂之鹿痿附近由此名古之菹軒而為此鹿痿
也云菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之者皆少儀文
聶則牒也聲相近耳羹食者食謂飯也言羹之與飯是
食之主故諸侯以下無等差也此謂每日常食若非是
依常禮食之外或别有牛羊豕之肉隨時得為羹也其
黍稷稻粱之屬依禮正食之外臨時别有稰穛收穫皆
得為飯故云羹食無等若依禮正食天子日食即周禮
膳夫王日一舉鼎十有二物皆有菹及天子八簋諸侯
六簋大夫四簋此等即尊卑亦有差降也言羹食食之
主也者凡人所食羹飯為主助以雜物醬是衆食所須
故曲禮云醯醬處內注云近醯醬者食之主又案公食
大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之注云以其為饌本
是也又牲與黍稷亦諸食之本故掌客云鼎簋十有二

注云合言咼蓋者牲與黍稷俱食之主也雖文各有所施大理不異云庶羞乃異耳者公食大夫禮下大夫十六豆上大夫二十豆又周禮掌客云上公食四十侯伯食三十二子男食二十四鄭注云食謂庶羞美可食者是庶羞乃異也謂五十始命未甚老也者以下云六十宿肉是有常秩此經云無秩膳故知是五十也秩常釋詁文有秩膳也者此經云七十而有閣故知有秩膳也然則六十者比五十者則有常肉比七十者則有無肉時也達夾室者崔氏云宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減殺於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中為土坫庋食也云五者三牲之肉及魚腊也者以天子腊用六牲今云五閣是不一牲為一閣以魚腊是常食之物故知三牲及魚腊也

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之凡五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十者使人受五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不違寢膳飲從於遊可也六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而后制五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十

杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從七十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不從力政六十不與服戎七十不與賔容之事八十齊衰之事弗及也五十而爵六十不親學七十致政凡自七十以上唯衰麻為喪凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政瞽亦如之凡父母在子雖老不坐有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學

周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養

老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老

注記王制有此音義糧知良反糧也字林云量也絞古

交反紒其鵂反本又作衿同冒亡報反煖乃管反朝直遙反下同珍從才用反又如字與

音預下同齊側皆反衰七回反膠音交冔況于反縞古

老反又古報反疏正義曰此一節皆王制文記者重而錄之後人雖知其重因而不去愼疑不敢刪易也

曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安

其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終

父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎注賤喻貴也

音義樂音洛下同　養羊亮反

疏正義曰此一節因上陳養老之事遂陳孝子事親之禮孝子之身終者謂安樂其親之心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食中心養之是孝子事親之身終也終身也者非終父母之身終其身也者作記之人既云孝子之身終恐人不解謂言孝子事親至親身終故解云終身也者非終竟父母之身也終其孝子之身也言父母雖沒終竟已身而行孝道與親在無異至於犬馬盡然而況於人乎者言父母所敬愛犬馬之屬盡須敬愛而況於父母所敬愛人乎

凡養老五帝憲注憲法也養之為法其德行三王有乞

言注有讀為又又從之求善言以施行也五帝憲養氣體而不乞言有善則記之為惇史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有惇史注惇史史惇厚是也微其禮者依違言之求而不切也音義惇音敦疏正義曰此一節論五帝三王養老之禮五帝憲者憲法也言五帝養老法其德行三王有乞言者言三王其德漸薄非但法其德行又從求乞善言五帝憲養氣體而不乞言者覆說上五帝憲之法奉養養老人就氣息身體恐其勞動故不乞言有善則記之為惇史者惇厚也言老人有善德行則記錄之使衆人法則為惇厚之史亦微其禮皆有惇史者言三王養老既法德行又從乞言其乞言之禮亦依違求之而不偏切三代皆法其德行善言為惇厚之史故云皆

皆者皆三代也

淳熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬注淳沃也熬亦煎也沃煎成之以為名音義淳熬之純反下五羔反下及注同淳母煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳母注母讀曰模模象也作此象淳熬音義母依注音模莫胡反下同食音嗣疏正義曰此一節論養老須飲食如養親之事明八珍之饌并明羞豆糝餈之等淳熬者是八珍之內一珍之膳名也淳謂沃也則沃之以膏是也熬謂煎也則煎醢是也陸稻者謂陸地之稻也謂以陸地稻米熟之為飯煎醢使熬加于飯上恐其味薄更沃之以膏使味相湛漬曰淳熬注正義曰以經云淳母母是禁辭非膳羞之體故讀為模模象也法象淳

熬而為之但用黍為異耳經云黍食食飯也謂以黍米為飯不言陸者黍皆在陸無在水之嫌故不言陸炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糔溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絶火而后調之以醯醢注炮者以塗燒之為名也將當為牂牂牡羊也刲刳博異語也謹當為墐聲之誤也墐塗塗有穰草也皽謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與

滫瀡之滫同鄉脯謂煮豚若羊於小帶中使之香美也謂之脯者既去皽則解析其肉使薄如為脯然唯豚全耳豚羊入帶三日乃内醯醢可食也音義炮步交反將依注音牂子郎反封若圭反刲口孤反又口侯反編必縣反又步典反萑音丸蘆也苴子餘反苞裹也謹依注作墐音斤徐如字炮之絕句涂皆乾絕句涂本亦作塗擘之必麥反絕句濯直角反去起呂反注同皽章善反糔息酒反又相流反又息了反溲所九反付徐音賦鉅音巨其據反鑊戶郭反使湯一本作使其湯䑋如羊反草也魄莫上普伯反或普博反下亦作膜武博反析星反

擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其

肉注脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之為汁和也

汁和亦醢醢與音義 脄音每徐亡代反夾脊肉餌音二本或作䏔下句作餌筋音斤腱徐其偃反皇紀偃反一音其言反隱義云筋之大者王逸注楚辭云筋頭也與音餘 漬取牛肉必

新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢

若醯醷注湛亦漬也音義 湛子潛反又直蔭反又將熓反一音陟熓反注同期音朞

疏 正義曰炮取豚若將者言為炮之法或取豚或取牂故云取豚若將封刲其腹實香棗於其腹中編萑以苴之者萑是亂草也苴裹也編連亂草以裹而豚牂裹之既畢塗之以謹塗謹塗謂穰草相和之塗也以此墐塗而泥塗之炮之塗皆乾擘之者謂擘去乾塗也濯手以摩之去其皽者手既擘泥不淨其肉又熱故濯手摩之去

其皽為稻粉糔溲之以為酏者付全豚之外煎之於膏若羊則解析肉以粥和之膏必滅之者滅沒也小鼎盛膏以膏煎豚䍧膏必沒此豚䍧也鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中者謂以大鑊盛湯以小鼎之香脯實於大鑊湯中使其湯毋滅鼎者使鑊中之湯無得沒此小鼎若湯沒鼎恐湯入鼎中令食壞也三日三夜毋絶火者欲令用火微熱勢不絶注正義曰以經云取豚若將則將是豚類故知將當為䍧聲相近又字體一邊相似云封刲博異語也者案易云士刲羊又云刲木為舟意同而語異云謹當為墐者以謹非泥塗之物以聲相近故為墐也云墐塗塗有穰草也者用之炮豚須相黏著故知塗有穰草也云糔溲亦博異語也者亦者亦上封刲封刲既博異語故云糔溲亦博異語也云唯豚全耳者案周禮封人有毛炮之豚豚形既小故知全體周禮鄭注云毛炮豚者爓去其毛而炮之豚既毛炮則此䍧或亦毛炮既無正文不敢定也知胑是脊側肉者以脊側肉

莫今擣以為珍宜取莫處故為脊側肉云餌筋腱也者以經云去其餌又曰去其皽皽既為皮莫則餌非復是皮莫故以為筋腱腱即筋之類云汁和亦醢醢與者以上炮豚炮牂調以醢醢下漬亦食之以醢若醯故知擣珍和亦用醢醢

為熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麕皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之注熬於火上為之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自由也醢或為醯此七者周禮八珍其一肝膋是也音義洒所買反徐西見反鹽音豔又如字乾而食一本無而食之三字濡音儒下同膋音遼徐音勞

疏 正義曰此

一經論作熬之法施羊亦如之者為熬之法於牛如上所陳若施設於羊亦如牛也欲濡肉則釋而煎之以醢者言食熬之時唯人所欲若欲得濡肉則以水潤釋而煎之以醢也注正義曰七者謂第一淳熬也第二淳母也第三第四炮取豚若牂也第五擣珍也第六漬也第七熬也云其一肝膋者則此糝下肝膋也但作記之人文不依次故在糝下陳之

糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之注此周禮糝食也音義食音嗣下酏食同

肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼注膋腸間脂舉或為巨音義幪音蒙焦字又作燋子消反

取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏注狼臅膏臆

中膏也以煎稻米則似今膏餈矣此周禮酏食也此酏當從餰音義酏讀為餰之然反又之善反注餰同饘音憶餈本又作餈又作餈並同之然反音旃

疏正義曰三如一者謂取牛羊豕之肉等分如一稻米二肉一者謂二分稻米一分肉也注正義曰案周禮醢人云羞豆之實酏食糝食故云然也此先陳糝食者亦記人不次舉或為巨者舉皆也謂炙骨皆爛也則似今膏餈矣者似漢時膏餈以膏煎稻米鄭舉時事以說之云此酏當從餰者此內則及周禮酏之字當從餰字以酏是粥非是膏煎稻米故改酏從餰也

禮始於謹夫婦為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出注閽掌守中門之禁

也寺掌内人之禁令也音義閽音昏男女不同椸枷不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之篋笥不敢共湢浴注竿謂之椸楎杙也音義椸本又作箷以支反枷音嫁縣音玄楎音輝笥息吏反竿音干杙音弋夫不在斂枕篋簟席韣器而藏之注不敢褻也少事長賤事貴咸如之注咸皆也夫婦之禮唯及七十同藏無閒注衰老無嫌及猶至也音義閒徐閒厠之閒皇如字讀故妾雖老年未滿五十必與五日之御注五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂侍夜勸息也五日一御諸

侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日也次兩媵則四日也次夫人專夜則五日也天子十五日乃一御音義年未五十本又作年未滿五十與音預復扶又反下丈夫復同姪大結反娣大計反媵羊證反又繩證反將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨注其往如朝也角衍字也拂髦或為繆髦也音義齊爭皆反下皆同澣音浣朝直遥反下文朝服注朝於君皆同繆居虯反雖婢妾衣服飲食必後長者注人貴賤不可以無禮音義後胡豆反妻不在妾御莫敢當夕注辟女君之御日也音義辟音避下辟人雖辟皆同疏正義曰此

一節論夫婦男女及内外之別又明妾與適妻尊卑相降之等各依文解之唯及七十同藏無間者間別也夫婦唯至七十同處居藏無所間別以其衰老無所嫌疑故也夫七十則婦六十以上若夫雖七十婦唯六十以下則猶閒居也詩傳云男女不六十不閒居據婦人言之若其宗子雖七十無妻猶得更娶故曾子問宗子雖七十無無主婦是必須有主婦也注正義曰案爾雅釋宮云樴謂之杙郭景純注云樴音杙李巡曰謂橜杙也釋宮又云在牆者謂之楎郭景純引禮云不敢縣於夫之楎椸植曰楎横曰椸然則楎椸是同類之物横者曰椸則以竿為之故云竿謂之椸五十至一御者此經據妾言之未滿五十必與五日之御五十以上則不與也然則妻雖五十以上猶得與也云姪娣兩兩御則三日也者以夫人及二媵各有姪娣凡六人故三日也云次兩媵則四日也者如鄭此言夫人姪娣卑於兩媵若望前卑者在前尊者在後望後乃反之知者約天子御

法云天子十五日乃一御者案九嬪注云女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之是也辟女君之御日也者此謂卿大夫以下故經云妻而注云女君大夫一妻二妾則三日御徧士一妻一妾則二日御徧妾恒辟女君之御日非但不敢當女君之御日縱令自當君之御日猶不敢當夕而往故詩小星云肅肅宵征夙夜在公注引此云凡妾御於君不當夕是也

妻將生子及月辰居側室注側室謂夫之室次燕寢也夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之注作有感動音義見賢

徧反下及注同姆音茂字林亡又反女師也一音母又音亡久反夫齊則不入側室之門注若始時使人問子生男子設弧於門左女子設帨於門右注表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也三日始負子男射女否注始有事也負之謂抱之而使鄉前也音義鄉休亮反下文西鄉皆同疏正義曰從此以下終篇末論國君以下至庶人生子之禮及適庶差別妻妾異等所生男女養教之法從此妾將生子至男射女否則明大夫以下未生子之前夫問之宜及生子設弧矢之法注正義曰夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室妻既居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有側室曰穿是妾之子也生子不於夫正室及妻之燕

寢必於側室者以正室燕寢尊故也經云及月辰謂生月之辰初朔之日也若始時使人問者夫不齊之時未動作之前夫使人日再問之今雖動作之後以其齊故但使人問之故云若始時使人問之也

國君世子生告于君接以大牢宰掌具注接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛强氣也音義接依注音捷字妾反下接子同食音嗣下注食子食乳皆同三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方注詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也音義射天地食亦反承如字徐音拯救之拯大音泰保受乃負之注代士也保保母宰

醴負子賜之束帛注醴當為禮聲之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也卜士之妻大夫之妾使食子注食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也士妻大夫之妾謂時自有子音義嫡本亦作適同丁歷反疏正義曰此一經論國君世子生及三日負子及食之法注正義曰王肅杜預並以為接待夫人以大牢鄭必讀為捷為補虛强氣者以婦人初産必困病虛羸當産三日之内必未能以禮相接應待負子之後今在前為之故知補虛强氣宜速故也詩含神霧云詩者持也以手維持則承奉之義謂以手承下而抱負之云桑弧蓬矢本大古也者以桑與蓬皆質素之物故知本大古也云天地四方男子所有事也者男子上事天下事地旁禦四方之難故云所有事然射禮唯四

矢者謂天地非射事所及唯禦四方故止四矢蓬是禦亂之草桑衆木之本禮以一獻之禮酬之以幣者此約士昏禮禮賓酬幣之法此士負子故禮之還用士禮使其食之須有乳汁故知時自有子者皇氏云士之妻大夫之妾者隨課用一人故桓六年左傳云卜士負之士妻食之不云有大夫妾文略也

凡接子擇日注雖三日之內尊卑必皆選其吉焉冢子則大牢注天子世子也冢大也冢子猶言長子通於下也庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子大牢注皆謂長子其非冢子則皆降一等注謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士特豚庶人猶特豚

也疏正義曰此一節論國君以下至庶人以上接子牲牢之異并適庶不同注正義曰此云冢子大牢下云國君世子大牢既別言國君世子故知此冢子大牢謂天子世子也云冢子猶言長子通於下也者喪服父為長子是上下通稱長子故云通於下鄭云此者以天子特云冢子則大牢恐冢子之名唯施天子世子故云通於下必知冢子通於下者以下文云庶人特豚士特豕大夫少牢國君大牢下即云其非冢子則皆降一等明冢子之名庶人大夫士等皆有其號庶人猶特豚也者以冢子庶人特豚士特豕大夫少牢國君大牢庶子既降一等天子諸侯少牢大夫特豕士特豚則庶人全應無牲今以禮窮欲與士同故云猶特豚此是三日接子之禮故牲牢如此若三月名子之時則與此異故下文云具視朔食注云朔食天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也與此接子適庶參差不同

異為孺子室於宮中注特掃一處以處之音義一處尺御反

擇於諸母與可者必求其寛裕慈惠温良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室注此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者

士妻食乳之而已音義嗜市志反他人無事不往注為兒精氣微弱將驚動也音義為于偽反下為改為大温皆同疏正義曰此一節謂三日負子之後三月名子之前諸侯養子選擇諸母及養子之法此文雖據諸侯其實亦兼大夫士也但士不具三母

耳大夫以上則具三母故喪服小功章中君子為庶母慈己者鄭注引此內則三母獨言慈母舉中以見上下是知大夫有三母也為之服小功若諸侯之子三母則不服也又此雖在三月之前其實三月之後養子亦當然也注正義曰士妻食乳之而已者既有子師慈母保母各為其事故知士妻但食乳之而已

三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右注鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也音義鬌丁果反徐大果反囟音信又思忍反

是日也妻以子見於父貴人則為衣服由命士以下皆漱澣注貴人大夫以上也由自也男女夙興沐浴衣服具視朔食注朔食天子大牢諸侯少牢大夫特

豕士特豚也夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面注入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也音義楣音眉疏正義曰此一節明三月之末卿大夫以下名子之法又書名藏之州府妻遂適寢夫入與妻饌食之事各依文解之注正義曰三月翦髮所留不翦者謂之鬌云夾囟曰角者囟是首腦之上縫故說文云十其字象小兒腦不合也夾囟兩旁當角之處留髮不翦云午達曰羈也者案儀禮云度尺而午注云一從一橫曰午今女翦髮留其頂上縱橫各一相交通達故云午達不如兩角相對但縱橫各一在頂上故曰羈羈者隻也文雖據大夫士天子諸侯之子亦當然也知入側室之門也者上文云妻將生子居側室至此三月之末未有妻出之文則知恒

在側室此云夫入門謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階夫立於阼西鄉但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房當楣東面立與夫相對云大夫以下見子就側室者見子謂見適妻子就側室則此文是也云見妾子於内寢者則下文云妾將生子三月之末漱澣夙齊見於内寢是也鄭注云内寢適妻寢也大夫所以見適子於側室見庶子於適妻寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也知人君見世子於路寢者下文云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階既著朝服又東西階相對故知在路寢也又知人君見庶子在側室者下云公庶子生就側室三月之末其母見於君擯者以其子見是就側室也然大夫見妾子於内寢諸侯見妾子於側室何以下文適子庶子見於外寢注云此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也又是人君見妾子於外寢不在側室

者但人君世子之弟見於外寢妾子見於側室但庶子撫首咳而名之與世子弟同故連文云見於外寢其實在側室也熊氏皇氏俱為此說故今從焉

姆先相曰母某敢用時日祗見孺子注某妻姓若言姜氏也祗敬也或作振音義相息亮反夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之注欽敬也帥循也言教之敬使有循也執右手明將授之事也音義孩字又作咳戶才反妻對曰記有成遂左還授師注記猶識也識夫之言使有成也師子師也音義還音旋轉也子師辯告諸婦諸母名注後告諸母

若名成於尊音義辯音遍下同妻遂適寢注復夫之燕寢夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之注宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生宰告閭史閭史書為二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府注四閭為族族百家也閭胥中士一人五黨為州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也夫入食如養禮注夫入已見子入室也其與妻食如婦始饋舅姑之禮也音義

養羊尚反

疏正義曰此一節論母以子見父及父名子妻遂適寢之事姆先相者妻既抱子當楣東面而立傅姆在母之前而相佐其辭曰母某氏敢用時日祗見孺子祗敬也孺稚也謂恭敬奉見稚子夫對曰欽有帥者欽敬也帥循也夫對妻言當教之令其恭敬使有循善道對妻既訖父遂執子右手咳而名之謂以一手執子右手以一手承子之咳而名之妻對曰記有成者當記識夫言教之使有成就遂左還授師者妻對既訖遂左嚮廻還轉身西南以子授子師也子師辯告諸婦諸母名者諸婦謂同族卑者之妻諸母同族尊者之妻後告諸母欲名成於尊注正義曰祗敬及下注欽敬帥循皆釋詁文也宰謂屬吏也者此經所陳謂卿大夫以下故以名徧告同宗諸男也若諸侯既絕宗則不告諸男也此舉諸男舉其卑者卑者尚告則告諸父可知此既據卿大夫以下而引春秋桓六年子同生者欲證明子生年月日之事彼謂諸侯也直云子同生不云世子者

杜元凱云不云世子書始生言始生之時未立為世子也經云書名而藏之者謂以簡策書子名而藏之家之書府四閭為族以下皆周禮地官文云皆有屬吏者閭之屬吏則有閭史也州之屬吏則有州史也州伯則州長也州府是州長之府藏夫入已見子入室也者夫既就側室而見子見子既畢從側室而入正室云其與妻食如婦始饋舅姑之禮也者經云如養禮是如養舅姑之禮案士昏禮婦盥饋舅姑特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎其大夫以上則無文必知如婦始饋舅姑者以下文云妾生子及三月之末見子之禮如始入室明知此如養禮如始入室養舅姑之禮也

世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降注子升自西階則人

君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室

諸侯夫人朝於君次而褖衣也音義褖通亂反疏正義曰此一節明人君見世子及適庶之禮各依文解之注正義曰凡子生皆就側室者案上文妻將生子居側室是卿大夫生子居側室此文人君見世子在路寢經云世婦抱子升自西階是世婦抱子從外而入其內寢是君之常居之處夫人不可於此寢生子故知亦在側室也云夫人朝於君次而褖衣也者案內司服注云后六服后從王祭先王則服褘衣祭先公則服褕翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也展衣以禮見王及賓客褖衣御于王之服諸侯夫人以下所得之服各如王后之服則夫人亦如王后也此既在路寢與君同著朝服則是以禮見君合服展衣此云次而褖衣者此謂見子又見子若訖則當進入君寢侍御于君故服進御之服異於尋常以禮見

君故不服展衣也次者首飾次第髮為之則少牢禮髮鬄是也鄭注云古者或剔賤者刑者之髮為之其褘衣揄狄闕狄首服副副者覆首為飾鄭注云若今步繇矣鞠衣展衣首服編鄭云編列髮為之若今假紒矣

適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭注此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也無辭辭謂欽有帥記有成也音義適丁歷反注及下同疏正義曰此一節明人君見世子弟及妾子之禮適子庶子見於外寢者適子謂太子之弟見於外寢庶子則見於側室但撫首咳名無辭之事與世子之弟同故與適子連文同云見於外寢其實庶子見於側室也禮帥初無辭者禮謂威儀也帥循也初謂前文世子生見於路寢君夫人皆西鄉言見適子庶子威儀依循初世子之法但無勑戒之辭然夫人

所生之子容可如世子見禮君與夫人俱西鄉若妾之見子則不得與夫人同當與卿大夫之妻見適子同但不親抱子耳注正義曰燕寢當在内而云外寢者對側室而為外耳側室在旁處内故謂燕寢為外寢也云無辭辭謂欬有師記有成也者案前世子生直云世婦抱子升自西階君名之乃降亦無辭也而云適子庶子無辭者以前文卿大夫妻見適子之時既有父執右手咳而名之及戒告之辭其文既具故於見世子之禮畧而不言其實世子亦執右手咳而名之及戒告也故鄭引前文卿大夫見子之辭而言之也

凡名子不以日月不以國注終使易諱音義易以豉反不以隱疾注諱衣中之疾難為醫大夫士之子不敢與世子同名注尊世子也其先世子生亦勿為改疏正義曰此一節論子

名之法尊卑上下同有諱辟又大夫士之名子辟世子之名注正義曰知先世子生亦勿為改者案春秋衛襄公名惡其大夫有齊惡明齊惡先衛侯生故得與衛侯同名是知先生者不改也

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於内寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御注内寢適妻寢也禮謂已見子夫食而使獨餕也如始入室始來嫁時妾餕夫婦之餘亦如之既見子可以御此謂大夫士之妾也凡妾稱夫曰君音義三月之末一本作子生三月之末疏正義曰此一節論大夫妾生子之禮異於適子之法君已食徹焉者君謂

夫也以妾賤故謂夫為君使之特餕者尋常夫食之後衆妾共餕今以其生子故使之特餕也注正義曰知內寢適妻寢者以其稱內故知是適妻寢也凡宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫之燕寢對夫人及適妻之寢及側室等其燕寢在外亦名外寢故前注云外寢君燕寢是也云妾餕夫婦之餘亦如之者案昏禮夫婦同牢之後媵餕夫餘御餕婦餘彼謂正妻若妾初嫁始來夫婦共食初來之妾特餕其餘今妾已見子之後夫婦共食令生子之妾特餕其餘亦如始來時故云亦如之云既見子可以御此謂大夫士之妾也者以前文大夫之妻見子之後妻遂適夫寢未即進御後始云夫入食如養禮是夫始入與妻食乃後進御此文云見子遂入御故謂云此大夫士之妾也言其異正妻也

公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯

者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之注擯者傅姆之屬也人君尊雖妾不抱子有賜於君有恩惠也有司臣有事者也魯桓公名子問於申繻也音義繻音須

疏正義曰此一經明君庶子生處及三月見父異於世子之禮前文已云適子庶子見於外寢異於世子今此更重出者以前文庶子與適子連文恐事事皆同適子故以此經特見庶子之法案前注云凡子生皆就側室則世子亦就側室今特云庶子就側室者舉庶子世子可知也君所有賜君名之者謂生子之妾君所特有恩賜偏所愛幸君則自名其子故云君名之衆子則使有司名之者衆子謂衆妾之子不特寵御則使有司以名其子也注正義曰人君尊雖妾不抱子者以經云其母朝服見於君乃云擯者以其子見於君是

擯者抱子也故知妾不抱子引春秋問名於申繻者證有司名之一邊同耳其實異也春秋所云謂世子也

庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也注夫雖辟之至問妻及見子禮同也

庶人或無妾疏正義曰此一經論庶人之禮庶人無側室者及月辰夫出居羣室者以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出辟之若有側室則妻在側室夫自居正寢不須出居羣室也其問之也與子見父之禮無以異也者與及也言夫問妻及子見父之禮無以異於卿大夫士言與卿大夫士同也亦夫使人日再問之作而自問之其見父之時父亦執子之右手咳而名之及有戒告之事一如上矣

凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭注見子

於祖家統於尊也父在則無辭有適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也疏正義曰此一節論孫見祖之禮卿大夫以下之事故鄭注云家統於尊所以無辭者若父之於子有傳重之事故有戒告之辭今孫見於祖而隔於父故無辭也注正義曰所以無辭者適子既在其孫猶為庶孫無所傳重故云有適子者無適孫與見庶子同若所生適子其父既卒則適孫與長子相似當有辭也故云父卒而有適孫則有辭與見冢子同若庶孫父雖卒見祖亦無辭也

食子者三年而出見於公宮則劬注劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家君有以勞賜之音義

食音嗣注及下文食母同勞賜力報反　大夫之子有食母注選於傅御之中喪服所謂乳母也士之妻自養其子注賤不敢使人也疏正義曰此一節論國君以下及大夫士適妻養子之人尊卑有別

由命士以上及大夫之子旬而見疏旬當為均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也易說卦坤為均今亦或作旬也音義旬音均出注　冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首注天子諸侯尊別世子雖同母禮則異

矣未食已食急正緩庶之義也音義別彼列反下其別同疏正義曰此一節論大夫及命士適妻與妾同時生子見之先後差異之別并明天子諸侯見冢子及適子庶子緩急之儀旬而見者旬均也謂大夫命士適妾生子皆以未食之前均齊見又先生者先見後生者後見雖見有先後同是未食之前故云均而見冢子未食而見必執其右手者此謂天子諸侯之禮未食謂未與后夫人禮食而先見冢子是急於正也故先見乃食也適子庶子已食而見者謂先與后夫人禮食之後然後始見適子庶子是緩於庶也必循其首者言見適子庶子之時必以手撫循其頭首示恩愛之情也注正義曰引易說卦者證此經旬為均義案易說卦以坤為均象地之均平今易之文或以均為旬者是均得為旬也皇氏云母之禮見子象地之生物均平故引易以為均若然案周禮均人職云上年公旬用三日鄭注亦引易坤為均豈是母見子

之禮皇氏說非也如天子諸侯尊別者以上文云命士以上及大夫之子適庶均見此則有食前食後見之不同又前文云世子生其次云適子庶子見於外寢是國君之禮此經亦云適子庶子故知是天子諸侯也

子能食食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲注俞然也鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖今異意實同也音義食食上如字下音嗣唯于癸反徐以水反俞以朱反鞶步干反盛音成緣于絹反裂音列或音厲與音預厲音列

疏正義曰此一節論男女自幼少之時教之言語及鞶革鞶絲之事也注正義曰此鞶是小囊盛帨巾男用韋為之女用繒帛為之云有飾緣之則是鞶裂與者言男女鞶囊之外更有繒

帛之物飾而緣之則是春秋桓二年所稱鞶裂者與疑而未定故稱與案傳作鞶厲鄭此注云鞶裂厲裂義同也秖謂鞶囊裂帛為之飾又引詩云垂帶如厲者證厲是鞶囊裂帛之飾也此詩小雅都人士之篇也案彼注云而如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以為飾厲字當作裂謂彼都之士垂此紳帶如似鞶囊之裂是以厲為裂也又引紀子帛名裂繻者雖引毛詩以厲為裂其義未顯故引紀子帛名裂繻者以證之言帛必分裂也此隱二年經稱紀子帛莒子盟于密又紀裂繻來逆女云字雖今異意實同也者言古時厲裂通為一字今時厲裂字義俱異大意是同故云字雖今異意實同言同為分裂之義也此是鄭康成之義若如服虔杜預則以鞶為大帶厲是大帶之垂者故服氏云鞶大帶杜云紳大帶厲是大帶之垂者詩毛傳亦云厲帶之垂者並與鄭異

六年教之數與方名注方名東西七年男女不同席不

共食注登其別也八年出入門戸及即席飲食必後長者始教之讓注示以廉恥音義後胡豆反九年教之數日注朔望與六甲也音義數所主反十年出就外傅居宿於外學書計衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒注外傅教學之師也不用帛為襦袴為大溫傷陰氣也禮帥初遵習先日所為也肄習也諒信也請習簡謂所書篇數也請習信謂應對之言也音義襦字又作褥音儒袴苦故反肄本又作肄同以二反大音泰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御

注先學勺後學象文武之次也成童十五以上音義勺章略反注同二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出注大夏樂之文武備者也內而不出謂人之謀慮也音義冠古亂反衣衣於既反行如字又下孟反弟音悌三十而有室始理男事博學無方孫友視志注室猶妻也男事受田給政役也方猶常也至此學無常在志所好也孫順也順於友視其所志也音義孫音遜注同好呼報反四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去注方猶常也物

猶事也音義去如字五十命為大夫服官政注統一官之政也七十致事注致其事於君而告老凡男拜尚左手注左陽疏正義曰此一節論男子敎之從幼及長居官至致事之事衣不帛襦袴者謂不以帛為襦袴禮帥初者帥循也行禮動作皆帥循初日所為朝夕學幼儀者言從朝至夕學幼少奉事長者之儀請肄簡諒者肄習也簡禮篇章也諒信也謂言語信實言請長者習學篇章簡禮及應對信實言語也舞勺者熊氏云勺籥也言十三之時學此舞籥之文舞也成童舞象者成童謂十五以上舞象謂武舞也熊氏云謂用干戈之小舞也以其年尚幼故習文武之小舞也可以衣裘帛者二十成人血氣强盛無慮傷損故可以衣裘帛也舞大夏者大夏是禹樂禪代之後在于戈之前文武俱備故二十習之也博學不敎者唯須廣博學問不可為師

教人內而不出者唯蘊畜其德在內而不得出言為人謀慮始理男事者三十丁壯受其田土供給征役始理男事故韓詩說三十受兵若口率出泉國中則二十野則十五也孫友視志者言孫順朋友視其志意所尚四十始仕方物出謀發慮者方常也物事也言年壯仕官行其常事要謀孫出其謀計發其思慮以為國也

女子十年不出注恒居內也姆教婉娩聽從注婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌也音義婉紆晚反徐紆願反娩音晚徐音萬執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服注紃條音義枲思里反繭古典反紝女金反又如林反組音祖紃音巡共音恭條他刀反觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠注當及女時而知音義相息亮反

十有五年而笄注謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄音義應應對之應二十而嫁有故二十三年而嫁注故謂父母之喪聘則為妻注聘問也妻之言齊也以禮聘問則得與夫敵體奔則為妾注妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或為衒音義見賢遍反衒古縣字本又作御字魚據反凡女拜尚右手注右陰也

疏正義曰此一節論女子自幼及嫁為女事之禮聘則為妻者妻齊也奔則為妾者妾接也接見於君子也女拜尚右手者右陰也漢時行之也注正義曰案九嬪注云婦德貞順婦言辭令婦容婉娩婦功絲枲則婉娩

合為婦容此分婉為言語娩為容貌者鄭意以此上下
備其四德以婉為婦言娩為婦容聽從為婦順執麻枲
以下為婦功組紃俱為絛也紝為繒帛故杜注左傳紝
謂繒帛皇氏云組是綬也然則薄闊為組似繩者為紃
當及女時而知者下云十有五年而笄此觀於祭祀是
未嫁之前故云及女時而知經云納酒漿籩豆葅醢謂
於祭祀之時觀看須於廟外納此酒漿籩豆葅
醢之等置於神坐一納之文包此六事言之也

禮記注疏卷二十八

禮記注疏卷二十八考證

不食句〇臣召南按此不食二字總下一節

䶒去醜注謂䶒竅也〇陳澔曰䶒或云頸下有骨能毒人

凡養老䟽此一節皆王制文記者重而録之後人雖知其重因而不去慎疑不敢删易也〇臣召南按王制作於漢文帝時在記中諸篇最為後出則此一段係内則本文而王制引之也䟽特以禮記篇第王制在

前故云然耳

塗之以謹塗注謹當為墐○許慎說文墐黏土也以醢若醯醷○陳澔曰醷梅漿也

屑桂與薑以洒諸上○洒集說本作灑

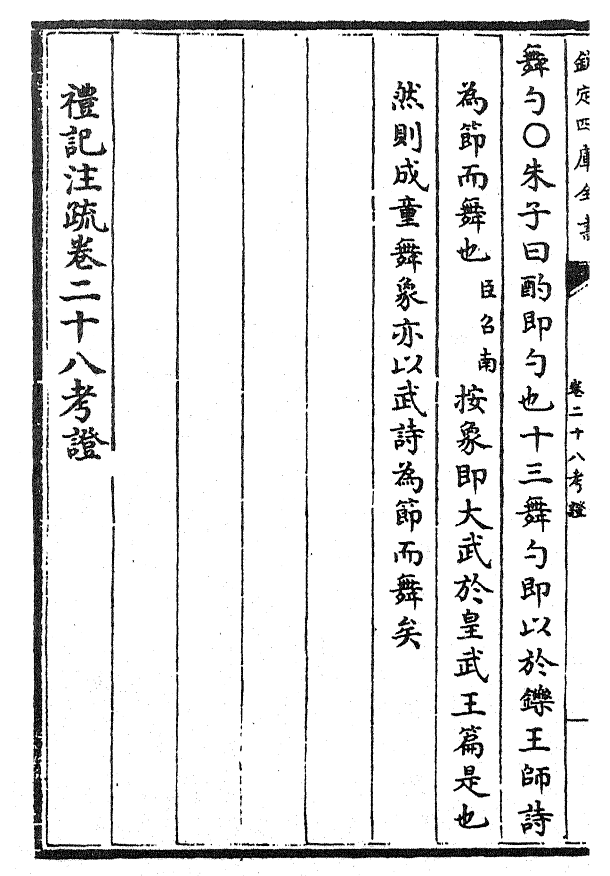
糝取牛羊豕之肉云云○臣名南按此節雖居肝膋之前實不在八珍數中糝與下文酏相對也注自明

國君世子生告于君接以大牢注接讀為捷捷勝也○臣名南按注太迂接猶見也重世子生當承宗廟之

祀故以太牢禮接見之方慤謂當讀如本字是也易曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接臣覲於君亦稱接也

男角女羈注夾囟曰角○囟舊本訛自今改正

由命士以上及大夫之子旬而見注旬當為均云云○應鏞曰子固當以禮見於父父則欲時時見之又不可瀆故每旬而一見之若庶人則簡畧易通不必以旬而見 臣名南 按此說較注為直截旬字不必讀為均也

舞勺○朱子曰酌即勺也十三舞勺即以於鑠王師詩為節而舞也　臣名南按象即大武於皇武王篇是也然則成童舞象亦以武詩為節而舞矣

禮記注疏卷二十八考證

謹案卷二十七第三頁後八行疏足以韜髮而結之矣刋本監本毛本足譌起據宋本改
第四頁後四行音義鞶步干反刋本干譌于今改
第五頁前三行疏而言施鞶袠諸本袠譌橐據宋本改
第六頁後三行疏郭景純刋本純譌鈍今改
第九頁後三行疏無使有餘而再設也諸本使譌所據宋本改

第十四頁後八行疏喪父長女不娶刋本父訛婦今改

第二十二頁前二行疏謂桃葅梅葅刋本桃葅訛桃諸據監本改

後四行疏芝木芝也諸本木訛水據宋本改

卷二十八第二頁前四行音義竅苦叫反刋本叫訛門據毛本改

第九頁前一行注有讀爲又諸本讀訛善又訛法

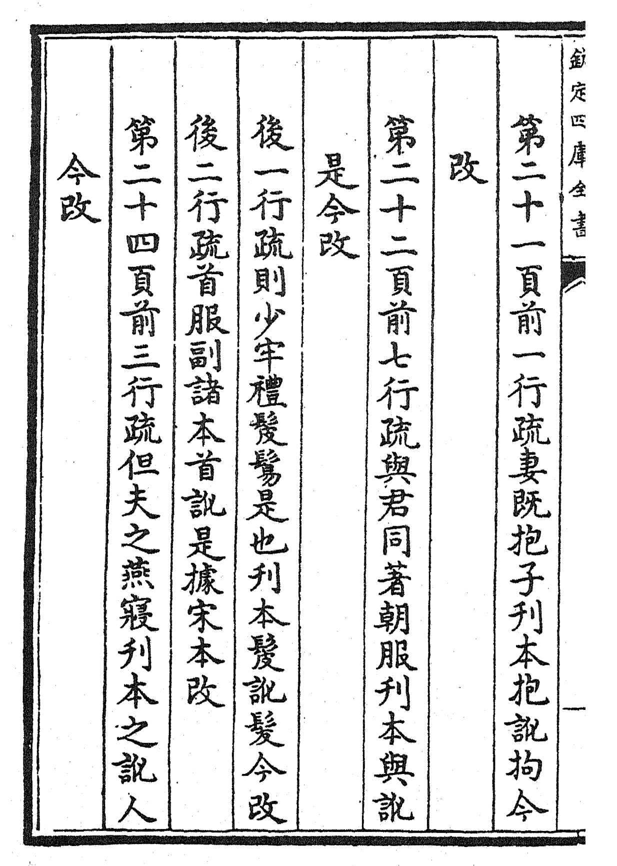
據宋本改

第十二頁前五行經則釋而煎之以醢刊本釋訛擇據監本改

第十四頁後二行疏則婦六十以上諸本上訛下據宋本改

第十五頁前六行注謂夫之室諸本夫訛夾據宋本改

第十七頁後四行疏士特豕刊本特訛豚今改

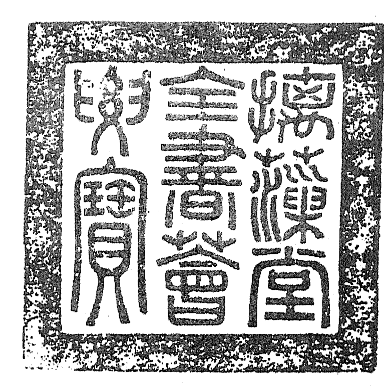
第二十一頁前一行疏妻既抱子刊本抱訛拘今改

第二十二頁前七行疏與君同著朝服刊本與訛是今改

後一行疏則少牢禮髲鬄是也刊本髲訛髮今改

後二行疏首服副諸本首訛是據宋本改

第二十四頁前三行疏但夫之燕寢刊本之訛人今改

覆校官編修臣朱依魯

校對官庶吉士臣許兆椿

謄録監生臣馬植基

謄録監生臣胡灝